曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下 訓

京兆崇義寺沙門道宣集

衣藥受淨篇第四

受衣法 [illegible]

受安陀會法 [illegible]

四分律刪補隨機羯磨卷下 第二張

大德一心念我比丘某甲此安陁會

五條衣受一長一短割截衣持 三說

大德

一心念我某甲比丘此安陁會二十五

條衣受四長一短割截衣持

此縵安陁會受持

受鬱多羅僧法

此鬱多羅僧七條衣受兩

長一短割截衣持 三說

受僧伽梨法

是僧伽梨條衣受長

短割截衣持 三說

受縵衣法

大德一心念我沙弥

某甲此縵安陁會受持 律雖不出受法今

捨衣法 律本云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨

是我三衣數先受持今捨 一說便止下二衣乃至尼五衣

尼受餘二衣法

[illegible]僧祇支[illegible]肩令生僧祇加云 大姊一心念我比丘尼

某甲此僧祇支如法作我受持 三說 [illegible]

支廣四肘長二肘是祇支本制今則[illegible] 覆肩衣其[illegible]廣長亦如祇支法今準所著者

或有[illegible]作不必更應作法加法 依 大姊一心念我比丘尼某

甲此覆肩衣如法作我受持 三說 [illegible]

須捨者亦準上文其式又尼 沙彌尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法 五分云獨住比丘三衣中[illegible] 有損易者應具威儀手執

衣心生口言如法云 我比丘某甲此僧伽梨若干

條今捨 三說已然後受所長之衣如前威儀加法 我比丘某甲

此僧伽梨若干條受 三說餘二衣等受捨[illegible]所捨長衣如彼

心念淨法飾口 衆受捨準此

受尼師壇法 佛言為身為衣為臥具故制當之長同四尺[illegible]三尺更增半搩 [illegible]

加云 大德一心念我比丘某甲此尼

師壇應量作今受持 三說 准上捨之 有緣

受鉢多羅法 僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜 [illegible]

[illegible] 第四張

[illegible]

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故 三說 [illegible]

[illegible]

受藥法 佛言 [illegible]

[illegible]

受時藥法 佛言 [illegible]

[illegible]

七過 [illegible]

藥有二種 [illegible]

自受三法 [illegible]

[illegible]

正食五觀 [illegible]

[illegible]

受非時藥法 佛言 [illegible]

[illegible]

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是𥟇漿為欲經非時服故今於大德邊受 三說餘漿準此 [illegible]

受七日藥法 佛言 [illegible]

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此酥七日藥為欲經

宿服故今於大德邊受三 服 [illegible]

[illegible]

受盡形壽藥法 佛言一切鹹苦酢辛不任為食者有病因緣盡形服之 [illegible]

土大小便等亦手受加口法云

大德一心念我比丘某甲

今為病因緣此 [illegible] 盡形壽藥為欲

共宿長服故今於大德邊受三 [illegible]

[illegible]

衣說淨法 [illegible]

寸也

請施主法 佛言有二種淨 [illegible]

施主亦無文義加請法

大德一心念我比丘某甲今

請大德為衣藥施主願大

德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍

故 [illegible]

正說淨法 善見云若衣物衆多 [illegible]

大德一心念此是我某甲長衣未作

淨今為淨故施與大德為展轉淨故

彼受者言 長老一心念汝有是長衣未作淨

為淨故與我我今受之汝施與誰 言 當

施與某甲 受淨者言 長老汝有是長衣未作

淨為淨故與我我已受之汝與某甲

是衣某甲已有汝為某甲故善護持

著用隨因緣（長衣[illegible]文並同作）心念說淨法（五分[illegible]）

（偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言）我比丘某甲此長衣淨施

與某甲（於五眾中隨意與之）隨彼取用（得至十一日後[illegible]言）

我某甲此長衣從某甲取還（得至十日[illegible]物言）

我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取

用（此是捨故是對十日一易）

金粟淨法（薩婆多[illegible]）（曰說淨律本[illegible]）

（進所若守園人所如是告言）此是我所不應汝當知之

[illegible]

諸說戒法篇第五（[illegible]）

（[illegible]）

（者名布薩戒）

僧說戒法（佛言若四人已上當白二說戒[illegible]）

口白（[illegible]）大德僧聽今白月十五日布薩白

衆僧集某處說戒（如是白已[illegible]）

[illegible]

僧同犯識罪懺白法（佛言若僧等說戒時[illegible]）

（汝不得向犯者懺悔[illegible]）（悔彼此並白已當懺悔[illegible]）大德

僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧

忍聽此一切僧懺悔白如是（如是白已說戒）

僧同犯疑罪發露白法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽此一切僧於罪有疑若
僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如
是 [illegible]

尼差人請教授法 [illegible]

[illegible] 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差
比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授白如是　大姊僧
聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授誰諸大
姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授者默然
誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲
為比丘尼僧故半月往比丘僧中求
教授竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

教誡尼法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽某處比

丘尼僧和合僧老比丘尼某甲半月
半月頂礼比丘僧足求請教授尼人
[illegible]

告清淨法（佛言若說戒日若來若少者當告 言比丘清淨應如是告言）
大德僧聽我比丘某甲清淨（若說戒 [illegible]）
[illegible]

識罪發露法（佛言當至一清淨比丘具 [illegible] 說所犯名種白言）大
德憶念我比丘某甲犯某罪今向大
德發露後如法懺悔（二說三說戒時 [illegible]）
[illegible]

疑罪發露法（律本比丘犯罪有疑 [illegible] 佛言發露已得聞戒 [illegible] 云）
大德憶念我比丘某甲於某處犯生
疑今向大德發露須後無疑時如法
懺悔（三說）說戒座上憶罪發露法（律大 [illegible] 座上 [illegible]）
（本罪向比座 [illegible] 衆乱 [illegible] 云）我某甲犯某
罪為遍說戒恐更乱衆故待竟當懺
悔（三說 [illegible]）

略說戒法（佛言若王賊水火病人非人 [illegible]）
[illegible]

[illegible]諸大德是四波羅夷法僧常聞三十
[illegible]沙爲諸大德是衆學法僧常聞
諸大德是七滅諍法半月半月說戒
經中来已下依文廣說若難事至應隨國略云已說至某處餘者僧常聞若難緣
[illegible]並不得說若有僧祇云諸大德今十五日布薩時
各正身口意莫放逸便各各隨意去律中至布薩日不得不說
若餘人誦者應遣人往比丘寺誦之還若今誦說若无者應說法誦經亦得

對首說戒法佛言若一比丘住處至說戒日當詣說戒堂掃洒令淨敷坐具辦水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四人以上應白說戒若有四人應集白說戒若有二人不得受欲應各各三語說戒如是言
二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨餘二人亦如是三說若二人從布薩若此若犯罪者向清淨者發露若疑已方得加法若有罪不發露者不應清淨法也

心念說戒法佛言一比丘當說戒日如前辦衆具待客比丘若无者應言
今僧十五日說戒我某甲清淨三說五百問事云如上如法已有罪者向四方禮儀佛已獨坐誦戒至竟
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼為別詞同上

諸衆安居法篇第六

時諸比丘一切時遊行蹋煞生草木斷衆生命居士世人譏訶並為鳥獸佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律

安居法佛言有三種安居前安居中安居後安居前安居者住前三月後安居者後三月十誦律佛制五衆並令安居僧云尼不安居者遊捉偈等四衆突吉羅明了論云無五過處得在中安居一大遠聚落求須難得二太近城市妨修出道三多蚊蟻自他兩損四無可依人可依人要具五德一未聞令聞二已聞令清三能決疑四通達无滞五正見五无挺主從須依止不可安居佛本云安居有四種一對白二心念三忘成四及界並有攝緣如下具列

[illegible]

對首安居法 [illegible] 大德一

心念我比丘某甲今依 [illegible] 前三月

夏安居房舍破修治故 [illegible]

知莫放逸 [illegible] 受持 [illegible]

[illegible]

依某甲律師 [illegible] 有疑當往問 [illegible]

依誰持律者

[illegible]

後安居法 [illegible]

[illegible]

心念安居法 [illegible] 我比丘

某甲依某僧伽藍前三月夏安居 [illegible]

忘結便成法 [illegible]

[illegible]

及界與園成安居法 [illegible]

[illegible]

受日法 [illegible]

[illegible]

事訖羯磨受日法[illegible]
[illegible]大德僧聽
某甲比丘於此處雨安居若僧時到
僧某甲比丘於此處雨安居為塔事
出界行還此處住諸
大德僧聽某甲
比丘為塔事僧事出界行還此處安
居僧忍默然故是事如是持
羯磨受日法[illegible]
[illegible]
大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某
甲受過七日法一月[illegible]出界外為某事
故還來此中安居白如是
大德僧聽比丘某甲受過七日法[illegible]
出界外為某事故還來此中安
居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過
七日法一月[illegible]出界外為某事故還來
此中安居者默然誰不忍者說僧已
忍聽比丘某甲受過七日法一月[illegible]出
界外為某事故還來此中安居竟僧
忍默然故是事如是持
對首受日法[illegible]
[illegible]長老一心念我比丘某甲
今受七日法出界外為某事故還來

此中安居白長老知 [illegible]

[illegible] 命梵二難出界法 [illegible]

[illegible]

受日出界逢難法 [illegible]

[illegible]

諸衆自恣法篇第七 [illegible]

[illegible]

僧自恣法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽今白月十

四日衆僧集某處自恣

老受自恣人法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽若僧時到僧

忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣

人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受

自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲

某甲作受自恣人者默然誰不忍者

說僧已忍差比丘某甲某甲作受自

恣人竟僧忍默然故是事如是持 此作

[illegible]

白僧自恣法 [illegible]

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是 [illegible]

[illegible]

正自恣法 [illegible]

[illegible]

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦

自恣若有見聞疑罪願大德長老哀

愍故語我我若見罪當如法懺悔 三説

[illegible]

略自恣法 [illegible]

[illegible]

四人以下對首法 [illegible]

[illegible] 三大德一心念今日

衆僧自恣我某甲比丘清淨 三説 [illegible]

[illegible]

一人心念法 [illegible] 今日衆僧自恣我

[illegible]

比丘某甲清淨 [illegible]

尼老人自恣法 [illegible]

[illegible]

[illegible] 大姊僧聽若僧時到僧
忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑白
如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘
尼僧故往大僧中說三事自恣見聞
疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍
差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大
僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默
然故是事如是持 [illegible]

[illegible] 比丘尼僧夏安居竟
比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事
自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我
我若見罪當如法懺悔 [illegible]

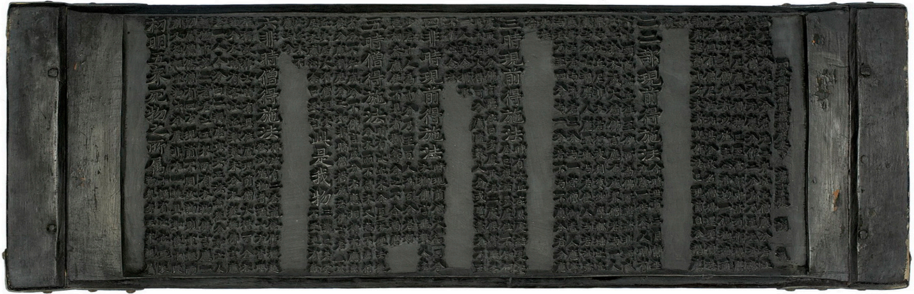
[illegible]

諸分衣法篇第八

[illegible]

二部僧得施法 [illegible]

[illegible]


二部現前得施法
三時現前得施法
四非時現前得施法
五時僧得施法
此是我物
六非時僧得施法
初明五家死物之所屬

迦叔取物佛言王觀下合僧應得之乃至今時
那依三寶出未財法決緣僧得佛法非分故入
三估價如

二分法十種

一者責掃取如五分律[illegible]
抄中說 水漂死者二現前取
如十誦學悔人擯人寸戒人共住乎死者三同
見取如律血被二部與死者四羽能取如律云
三擧人死入同羯磨擧僧五二部僧取如律元
往處死薩婆多二界中開死六面所向取如論
二界中開死七入二界中開死[illegible]
和尚如八入所觀白衣淫婆多云滅擯人物九
隨所在持如十誦寄人不寄處等
十在界中死羯磨取黃亦如鈔說

三同活共財法

律元正斷若取分別共財則
於從隨身之物已外中分入僧
同活則任者籌量出處多少但取當情
生死同志則無須抱者涉嫌具招兩過

四負債法

佛言僧應問言[illegible]
非物知已應索取[illegible]
[illegible]

五明囑授

佛言僧問瞻病人[illegible]
不差云病人[illegible]
[illegible]

六分物時

僧[illegible]
[illegible]

七斷輕重物

十誦[illegible]
[illegible]

大德僧聽某甲

比丘住處命過所有衣物此住處

現前僧應分

如是三說[illegible]
[illegible]

正明處分

佛言[illegible]
一切僧[illegible]
[illegible]

俱夜羅器者 [illegible]

入量德賞物 [illegible]

正明賞法 [illegible]

大德僧聽某甲比丘命過所有 [illegible] 此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白

如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具 [illegible] 此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢 [illegible] 者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

[illegible]

九分輕物法 [illegible]

是令准非時僧得施羯磨具有展轉之言明五人已上須用此法律文當差一人令分白二羯磨如是與之有人存三番作法此恩文未了亦有存二番法者今准羯磨文中具合付分二法餘元故不出准律羯磨云大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已隨人多少乘其衣物隨數與之不宜別施更捐漏非佛制設五分云若不遍者和僧与一無衣比丘善見云若一衣極好不須割破衆並有者從上行之須者直付之

四人分法毗尼母云若但四人應作直分羯磨其賞看病物義准三人口和以衣付言諸大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢坐具等隨有言之與某甲看病比丘三說白餘輕物應准作直分羯磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物

現前僧應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故是事如是持若捨衣若分衣若客來並如上

衆多人分法毗尼母云四人共住一人死應羯磨分捨衣已賞勞法但人口和付言大德僧聽我等持是亡比丘某甲衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器與某甲看病比丘三說已共輕物者准本律云應彼此三語受共分應言二大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說餘人亦介若有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須與分

一人心念法毗尼母云一相應法若一人共住一人死在者取衣口言此某甲亡比丘物應屬我作此三說已手執物故後來不得

十得受衣法僧祇云若為病人求醫藥食及為塔事僧事雖當時不在並應與分善見云若界外比丘入亦須與分謂准羯磨時律中有比丘无想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或等或半如前分別十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘衆取先見者分之若在白衣家死者輕物隨五衆現前分者物任意遠近有僧法寺付之若无五衆者律令[illegible]舍種越應守掌若无五衆來者展轉與近處僧伽藍僧餘如鈔中

懺六聚法篇第九

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇故經律俱明懺悔[illegible][illegible]法多種若作事懺但能伏業易[illegible]若作[illegible][illegible]則能集業滅業先論利根依四斷業如[illegible]諸云若有修習身戒心慧能觀諸法出如[illegible]若說作惡業思惟觀業能轉地獄重報現世[illegible]受若犯小罪不能白出心初[illegible]悔不能[illegible]善處懺取此罪有善業為罪如行現世[illegible]報

轉為地獄極重業果又[illegible]惡救去犯四西五
逆誇法名為破戒有因[illegible]故則可抵省走地
法眼常係輕毗生律法心生三正法我淨見
人不名破戒戒罪論三有我心若則悲照檔
集若無戒若則諸業不能得嫌然不見法本
曾有經三夫人修福須道明師能習知悲但
車惡非華康經三善如幻師能如人日者善
如是若如是如是名大淨真當悔過一者全
报依事懺者若依大乘則佛名方等具引何
儀依法懺悔要須相現有教論心若係律宗
交須識玄罪名種相隨有隨懺若疑不識不
合加法准陰不學者隨犯結根本此但滅犯
戒罪世故習論三戒律中雖復懺細懺則清
淨犯[illegible]善戒罪懺二悉道罪不除如此止犯
諸性
戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯[illegible]羅
夷已都無覆藏[illegible]當如法懺悔
與學羯磨奪三十五事盡形[illegible]之若[illegible]
戒[illegible]唐時未與不未元犯右更犯重應滅擯
[illegible]
[illegible]

懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者
隨覆藏日與波利婆沙行
波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已應二十上
僧中出罪若犯罪不覆藏僧應與六夜摩那埵法
行此法已便二十僧中與出罪羯磨若一種
行法中間重犯隨所犯者與本日治行此法
已[illegible][illegible][illegible]罪若須波利婆沙者得[illegible][illegible]已[illegible]
三十五事[illegible]僧下行八事失存白僧乞[illegible]僧
餘衆僧[illegible][illegible]日行之共[illegible][illegible][illegible]法
[illegible]

懺偷蘭遮法

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]第二十一張 [illegible]

[illegible]

已前三懺罪事非輕悔法繁密

理須精練自可持律行用是常

餘者博尋終成虛托必欲清蕩

即是智人觀緣執法固無有失

縱舒撰次非學不知徒費時功

未辦前務故闕而不載必臨機

秉御大鈔詳委

懺波逸提法 悔波逸提僧別[illegible] 前後列九十[illegible]

二[illegible]故分二 [illegible]懺捨兩捨

前懺捨墮 僧言犯捨墮衣不得還與人作 二不作波利迦羅衣者[illegible]

[illegible]應捨已[illegible]後作[illegible]

當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若[illegible]

捨不得成捨得突吉羅故知二三人懺法

又犯通僧別界分二前並委詳思

僧中懺法 要須五人以上為受懺者[illegible] [illegible]有[illegible]三種初明捨財[illegible]

[illegible]初明捨

財[illegible]

[illegible]

我某甲比丘故畜[illegible]三事長衣犯捨

[illegible]大德僧聽

墮[illegible]我今捨與僧

[illegible]

也多度並臨處捨已然後懺罪由通來犯世
乃至三罪名多少並具明時准律如此不可

中明捨心

當日明日或得卒財一及得
臨淒多云衣已捨罪已悔言心

不得拔二者本衣已拾罪已悔心吉
[illegible]

[illegible]

捨罪法佛言彼捨衣竟
即於僧中懺悔

乞懺悔法准律本後文
出當作是乞大德僧聽我某

甲比丘故畜衆多
若干長衣犯捨墮是衣

已捨與僧今有衆多
若干波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈

愍故說三

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪
者不得向有犯者懺悔有犯者不

得與他解罪若有客比丘來清淨无犯者當一
一往彼所懺悔若无來者當詣比丘清淨衆中懺
悔與比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名
種懺悔若能如是者名清淨五分律云若有令懺
同緣佛聞同犯不同犯並得受懺若无緣者不得
故律云有二種擯謂不見犯從犯者懺悔律開請

法今准義
須應言大德一心念我比丘某甲今

請大德為波逸提懺悔主願大德為

我作波逸提懺悔主慈愍故三請
答其可不

和白法應索欲同和已答云
受波逸提懺悔羯磨大德僧聽某

甲比丘故畜衆多
若干長衣犯捨墮此衣

已捨與僧是中有衆多
若干波逸提罪今

從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我
比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是
作法白已告言可爾
正捨罪法其常途誦多有業盡捨過則元不可妄指藏罪者用隨犯方言布
然闡陀有則事須應言大德一心念我比丘某甲
故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與
僧有衆多若干波逸提罪今向大德發露
懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔
不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏
願大德憶我清淨戒身具足清淨布
薩三說已應語言自責汝心生厭離答言爾
還衣法佛言彼捨墮衣應還與比丘若不還者犯罪還法有二謂五長等有緣者
展轉還非五長者即座還若无緣五長者明日還明了論中今一宿間故義須分識
初明即座轉付法佛言若衆僧多難集此丘有因緣事欲遠行者應
問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此丘長衣依
此法還之其作如是言大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干
長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時
到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘
某甲比丘當還此比丘白如是
大德僧聽此某甲比丘故畜衆多若干長衣
犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣
與某甲比丘某甲比丘當還此比丘
誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘

[illegible]

某甲比丘當還此比丘者黙然誰不

忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍黙

然故是事如是持 [illegible]

後明即座直付法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨

宿 [illegible] 犯捨墮此衣已捨與僧

若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某

甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯

捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還

某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還

某甲比丘者黙然誰不忍者說僧已

忍還某甲比丘衣竟僧忍黙然故是

事如是持

對四人已下對首法 若向四人 [illegible]

[illegible]

[illegible] 諸大德聽我某甲比丘

故畜衆多長衣犯捨墮我今捨與諸

大德 [illegible]

餘二長老聽若長老聽我受某甲比

丘懺悔者我當受 [illegible] 可尒 [illegible]

[illegible]

對一人捨墮法 [illegible]

捨衣法 [illegible]

[illegible] 大德一心念我某甲比丘 [illegible]

[illegible] 犯捨墮今捨與大德 [illegible]

請懺悔主法 [illegible]

明藏罪法 [illegible]

先懺從生罪 [illegible]

[illegible] 大德一心念我比丘某甲故畜

眾多長衣犯眾多波逸提罪經夜覆藏

隨夜展轉覆藏 [illegible]

[illegible] 並犯突

吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我 [illegible]

懺悔二根本今小罪法 [illegible]

[illegible] 大德一心念我

某甲比丘犯者用不淨衣及經僧說

戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大

德憶我 [illegible]

今義准諸懺理例可解 故並正懺觀无生並

懺根本罪法（應對前懺主言）大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏（餘文如上）

僧中乃至可治並捨還衣諸法並准前餘並犯捨時已用壞盡必委作相及九十事並同懺悔

懺後墮法（大同三十中唯已時捨為異若懺前品從生八種或有或無新衆）

過量者用並犯理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不必並通互隨犯多少隨貫當懺不得在根本從以佛制在前若懺根本別衆得聞不同三十某請懺悔並文如上說若正悔本罪之少

有別應言 大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪（餘有隨犯多少）不憶數（但犯罪多不憶數自有憶者隨有言之實而非者）今向大德發露懺悔不敢覆藏（餘詞如上乃至可責並捨亦爾）

懺波羅提提舍尼法（謂在村裏中從非親尼自手受食及食尼指授食等諸律令請一人為懺主說罪名種一說便止其詞曰）大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過（僧祇云前人應問言）汝見罪不（答言）見（應語言）慎莫更作（答言）頂戴持

懺突吉羅法（佛言若說律者犯懺突吉羅又犯非威儀突吉羅不故作但犯突吉羅律本具明設懼三心一念當言不而罪條列諸師不投律部但以並懺爲宗遠中當同一解輒立共同懺是五懺明義止是列皆倫爵及隨有無多少並須罪一違須）

四分律刪補隨機羯磨卷下 第二十七張 訓

類明凡一語難依聖言易信故此□毋云為故
作者對一人說懺悔作者責心懺此訓與律
得同何得故執如律訶責犍度及明了論謹
數多等各有明擬非准抑度義須並依舍有
從生根本九品不同
並如上准酌例取

正明懺儀律並无文准用前法理通除戒前明故作者先請懺主云大
德一心念我某甲比丘請大德為突
吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅
懺悔主慈愍故三請
捨罪法從生根本明須兩識種相多少並委審詳應對前人作是言大
德一心念我某甲比丘故不齊整著
僧伽梨餘有准著犯一突吉羅罪今向大
德發露懺悔更不敢作願大德憶我
一說呵責主語如前
悞作懺法具修威儀心生慚愧口言我某甲比丘悞
不齊整著僧伽梨犯一突吉羅罪我
今自責心生悔過一說

雜法住持篇第十

六念法律中並有其事而文意散落並本出在僧祇而彼言略意廣又當世盛行故須具加云
第一念知日月數僧祇云念知月一日乃至十四日十
五日月大月小悉應知之五分云諸比丘應知
半月數知布薩日悔過清淨律云念知黑月白
月兩種數法若入眾落先須知之今朝黑月
此則具含道俗兩法應作念言
小一日乃至十四日言之若大言大也其白月者以純大故但言今朝白月一日
乃至十五日第二念知食處僧祇云請旦當作施食念等令以諸
部會通隨實作念言我常乞食若言我常自食已

食[illegible]我常食僧食[illegible]若言我無
請處今乞食[illegible]若言今
有請處念自訃[illegible]我有請處今依背
緣[illegible]若言我有請處今
捨與人[illegible]
[illegible]若言我某甲比丘
今朝檀越施與正食迴施比丘某甲
檀越於我不繫我當食[illegible]第三念知
受戒時夏數[illegible]我於
某年某月某日某時[illegible]受具戒今
无夏[illegible]第四念知衣鉢受淨[illegible]
[illegible]我今三衣鉢具並受
持長財並說淨[illegible]第
五念知食同別[illegible]我不別
衆食[illegible]我
有別衆食緣[illegible]第六念身强羸[illegible]
[illegible]應言我今不病堪行道[illegible]我
有病念須療治
白同利食前後入聚落法[illegible]
[illegible]大德一心
念我某甲比丘先受某甲請今有某
緣事欲入某處聚落至某家白大德

知囑付若囑授已欲至村市中道還或當不至比丘尼式羅至白衣家乃更至庫藏處尼寺時若呼白衣家還出如是等皆失前囑若欲律者言更稱授除施衣時者謂迦提一月五月除喚已餘時中勸化作食并施衣者若迦提時通開

白非時入聚落法佛言若入聚落當囑同住比丘而不出稱法前除亦今僧祇云食非旱覓若入即名非時既无正文應義設言長老我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人言可令

作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂根食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出釜持草畫之无處非食非請非足食二者正食謂飯麨乾飯魚肉羊是請是食是足若於正食中若食飽足已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提若依僧祇但前食堪足飽食咽咽已捨威儀者若更食即名犯足又依律本諸比丘受不作餘食法者見上座未告云我受不作餘食法便不須起而得食竟故知前規是足若起須作餘食法又足殘僧戒守亦尒故知尼亦有餘食法若犯足者持食至未足者前白言大德我已足食汝知是看是彼取少食已還與彼若不食者亦得與言長老我已食已止汝食之彼便取食之律云一足食此尼作法已通一切足食者同食

呵責弟子法尒時諸弟子不順弟子法不承事和尚阿闍梨无慚无愧不受教勅作非威儀行不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙弥尼精舍好往看龜龍佛言和尚阿闍梨聽作呵責有三種一者喚弟子現前二者出過令伏三量過設呵又自量我音惑非分暢志並反歎負呵詞五種應言令呵責汝汝去若言汝莫入我房若言汝莫為我作使若言汝莫至我所若言不與汝語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責詞亦同律改第四呵詞言汝莫依止我

弟子故可共也廣曰三時初中日暮初中後右膝
開和相懺音聲文德懺悔和右有膝手後右膝
若犯今懺
作是懺言

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作

若彼者善若不隨者當更日三時上懺悔猶不
許者當下意隨順求方便解其所犯若下意隨順
而聽六受其懺若當如法治亦令餘比丘為作懺悔
故令共至和尚阿闍梨所調不合子受懺悔使
和尚若盡形壽可責竟安當可責又可責折
不畜過不現前並名非法反為其師若寺
治罰未相懺悔而受供給及以依止者非法
治其弟子被輕可責而不為和阿闍梨
及餘比丘執事務役者
佛言得罪應如法治

弟子辭和尚白謝法佛言若弟子見和尚五種非法應辭謝而

去白和尚言我如法和尚不知我不如法和尚不知言若我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯

遇和尚捨教不責不問
可而攝故者得合振令

若有犯亦不知言若

犯而懺者亦不知僧祇云應語和尚從此更求依止

師者侍衣鉢出界宿明日當還更依止若比丘十
誦云有四和尚若住名聞與作衣食諸法
不與衣食出界捨俗止住與受與法
攝取與依如遠與法
出家今去合者依住
實言修行道奉住度廢
中生餘業
廣如鈔

諫作犯法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法

非律非佛所教若此比丘言我今始知是法是戒經半月半月說戒

經中來者諸比丘應如是諫長老汝曾經二三說戒中

坐何況多汝今無利不善得何以故

汝說戒時不用心念不一心攝耳聽

法故然此比丘自知所作是謂他所諫非故犯根本不從語突吉羅若自知所作非諱他師者是故作犯根本不從語波逸提此止犯犯偷隨所犯罪如法治重增知罪波逸提諸應反語言若為名知人汝可問汝師和尚阿闍梨薩婆更學問誦經知諫法已然後訶諫多云若前所諫者有六種人一心有愛憎二鈍根無智三者少聞見四為利養名聞五為現法樂但欲自活六者訶責出家愛惡妻子如是六人諫則有損若折伏諫言无補應反語言但自擾身惱不善等亦不教他作不作若反上六者則應默持和諫

諫止犯法時有比丘不學戒當下讚歎戒時言餘比丘慮如法諫彼作是言

大德當學戒讚歎戒不自破壞不犯罪不為智者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長老何用此雜碎戒為我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘若彼違諫言

大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚歎戒亦自破壞多犯衆罪為智者訶責長夜受苦不得安樂若彼諫比丘變不解者此所諫比丘彼言汝還問汝和尚餘文如上如法諫已諫若為知為學者應當難問

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者

善勝諸怨三者於衆中決斷无畏四[illegible]
者有疑悔能開解五者善持毗尼令
正法久住佛言有四種斷事人若衆
鬧无慙若多聞无慙者在僧中言說
斷事僧應種種苦切呵責令无慙者
不復更作[illegible]
[illegible]佛言有五種疾滅正法有比
丘不諦受誦律喜忘文句復教他人
文既不具其義有闕二為僧中勝人
上座而多不持戒但修不善後生效
習放捨戒行三有比丘持法持律
持摩夷不教道俗即便命終令法斷
滅四有比丘難可教授不受善言餘
善比丘便即捨置五互相罵詈乎求
長短疾滅正法
佛言若上座既不學戒亦不讃歎戒
若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不
能以時勸勉讃歎我不讃歎如是上
座何以故若我讃歎者令諸比丘親
近習學其法長夜受苦我見如是上
座過失是故不讃歎若中座下座亦如上[illegible]
[illegible]佛言毗尼有五答一序
答二制答三重制答四者修多羅答

五者隨順修多羅杳偈祇律言欲得

五事利當應持律一建立佛法二令
正法久住三不欲有疑悔請問他人
四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲
遊化諸方而无有导是為篤信持律
者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修
多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎
毗尼多有長老比丘就優波離學律佛
告比丘有十種法住世令正法疾滅有
比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又
不解了不能令受者有恭敬威儀乃至
不樂阿練若法又不隨法教不敬上座
无威儀者令後生不學毗尼致令放
逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂
世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘
應如是知善見毗婆沙云佛語阿難
我滅度後有五種法令法久住一毗
尼者是汝大師二下至五人持律在
世三若有中國十人邊地五人如法
受戒四乃至二十人出罪五以律師
持律故佛法住世五千年薩婆多論
云毗尼有四義餘經所无一是佛法

[illegible]

平地万善由之生長二一切佛弟子
皆依戒住一切衆生由戒而有三趣
涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴
佛法具斯四義功猶於彼佛言有四
種廣說若比丘如是言諸長老我於
某村某城親從佛聞受持此是法是
毘尼是佛所教若聞彼比丘所說不
應生嫌疑亦不應呵
應審定文句已應尋究修多羅毘尼
檢校法律若聽彼比丘所說不與修
多羅毘尼法律相應違背於法應語
彼比丘汝所說者非佛所說或是長
老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毘尼法律不與相應違背於法長
老不復須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅
若毘尼法律與共相應者應語言長
老所說是佛所說審得佛語何以故
我尋究修多羅毘尼法律與共相應
而不違背長老應善持誦習教餘比
丘勿令忘失此是初廣說[illegible]
[illegible]
[illegible]是第四廣說是故諸比丘汝等

當隨順文句勿令增減違法毗尼當
如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持

四分律刪補隨機羯磨卷下

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
大德僧聽我比丘某甲老病不能無
杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願
聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故三說
僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法大
德僧聽此比丘某甲老病不能无杖絡
囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時
到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是
大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡
囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽
此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽
比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍
者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊
竟僧忍默然故是事如是持
右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆
博求異說但見誦文信語部執成宗
及至討論逃要曾未攬正乃顧今華
異依宗本撰次雖不窮源究末庶得
决事有用願以塵露山海照于萬代

志之所及乃亦遠矣　[illegible]

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受戒夜法 若比丘受七夜[illegible]事未竟佛言[illegible]

我受七夜法若干夜在受彼出說

僧祇律二十七事說羯磨文 若為塔事僧事[illegible]

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如

是持如是去者要有所得如是說不遠
九諸部律受日又各不同後來諸師
用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文多以前事用
語得所以然者如其定知前事須一
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦
爾是或須三十九夜亦用十誦羯磨
受法若須七日十五日一月日即用
四分律文受日法若不定如前事幾
日當了即用僧祇律文受日法後有
人不解即誦四分羯磨文為他受僧
祇事了十誦三十九夜此皆非法不
成何以知羯磨文中牒事各各不同
故知不成也今畏諸人謬用悲抄諸
部律並羯磨文呈簡諸賢任見作法
隨事所用也
大德僧聽若僧時到僧忍聽今許此
丘集結小界白如是
大德僧聽今許此丘集結小界誰諸
長老忍今許此丘集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍今許此丘集結
小界竟僧忍默然故是事如是持
若解又應結字作解字喚諸文如前

小界白忍圍座
大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘
坐處已滿齊如是比丘坐處結小界
白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中
結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐
處結小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍
默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造